還硯齋周易述

還硯齋周易述卷四

福州趙　新又銘輯

男　慶崧
　　慶濂
　　慶椿　謹校字
孫　詒書
　　詒經

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣○謂庖犧分天象爲三才以地兩之乾坤相並俱生天地相並成一陰一陽六畫之列天以上爲尊故五爲天位地以下爲卑故二爲地位故曰定也此卽旣濟之位○荀爽謂指否卦存参

卑高以陳貴賤位矣○乾坤之列自下而上以位言之則

坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾鑿度曰初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟也○荀爽謂指泰卦存參

動靜有常剛柔斷矣○斷分也謂庖犧旣定乾坤六位又分乾陽坤陰各爲六畫然後可以迭用所謂剛柔者立本者也

方以類聚物以羣分吉凶生矣○物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣○謂日月在天成八卦震

象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣

是故剛柔相摩八卦相蕩○旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也

鼓之以雷霆至一寒一暑○鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也○謂六子成

乾坤之功

乾道成男　二句　○謂乾坤統六子震坎艮爲陽巽離兌爲陰也

乾知大始　二句　○大始元也復以自知故知大始坤稱化承乾而成物故化成物

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業○隺然无爲曰易閱藏萬物曰簡從謂從陽坤二承乾故有親乾五據坤故有功陰承陽故可久陽據陰故可大上賢人謂乾五下賢人謂坤二也

乾以日新爲德坤以富有爲業此天地之德也

易簡而天下之理得矣至成位乎其中矣○易簡所以立中和之本故天下之理得矣易謂坎離陽成位於五爲上中陰成位於二爲下中故易成位乎其中矣此天地之中和即定既濟之事也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變化○聖人謂庖犧文王也庖犧設卦繫辭變化則文王象消息之象也剛柔即六爻之剛柔一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進

退之象也晝夜者剛柔之象也六爻之動三極之道也

○吉象得凶象失悔象憂吝象虞陽變爲進陰化爲退乾剛爲晝坤柔爲夜極中也三極謂天地人六爻兼三才而兩之故六爻之動三極之道

是故君子所居而安者易之序也所樂而翫者爻之辭也

○君子謂文王謂乾二之坤成坎月離日日月爲象大有通比比艮爲居坤爲安故居而安者易之象也爻者言夫變者也翫習也謂乾五之坤坤五動則觀其變

是故君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占

○乾五動成大有以離目觀天之象兌口翫習所繫之

辭故翫其辭動觀其變謂觀爻動也以動者尙其變占事知來故翫其占

是以自天右之吉无不利○謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也○在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象也爻有六畫九六變化故言乎變也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎

辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔○五位貴二位賤陽卦大陰卦小陽主吉陰主凶介纖也纖介不正悔吝爲賊故憂悔吝者存乎介震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故震无咎者存乎悔

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故○準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物故與天地準也乾三畫成天文坤三畫成地理陰謂幽陽謂明觀震巽出入則知日月之行察五位方隅則知山川維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位成章則知天地訢合之理故知幽明之故

也

原始反終故知死生之說○陰陽交合物之始陰陽分離物之終合則生離則死也

精氣爲物游魂爲變至與天地相似故不違○魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故游魂爲變乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違

知周乎萬物而道濟天下故不過○謂出乾入坤周乎萬物時成既濟保合大和故道濟天下六爻皆正故不過

旁行而不流○謂旁通也消息之卦陰陽旁通以濟成乾

坤不流滛也謂若剝夬姤復坎離謙履豫萃之類

樂天知命故不憂○荀氏曰坤健於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂

安土敦乎仁故能愛○荀氏曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

範圍天地之化而不過○範法也圍周也言乾坤消息法周天地而不過十二辰也辰日月所會之宿謂娵訾降婁大梁實沈鶉首鶉尾鶉火壽星大火析木星紀元枵

之屬是也

曲成萬物而不遺○二篇之策萬有一千五百二十曲成萬物無遺失也

通乎晝夜之道而知○晝乾夜坤通於乾坤之道無所不知也

故神无方而易无體○乾爲神爲易坤爲方爲體乾在坤初故无方隱初入微故无體

一陰一陽之謂道○一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道矣庖犧參天兩地六位時成以爲道法也易神消息既成萬物則復於道也

繼之者善也成之者性也○乾爲善三氣相成於一元元者善之長也故繼之者善也坤合乾性養化成之故成之者性也○言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化以成性故率性之謂道者也神與易皆此也

仁者見之謂之仁 三句 ○此承上文言性出於善本無不備而氣稟不齊不能無偏得陽氣多而爲仁者見道之全體只是仁而不知有知得陰氣多而爲知者見道之全體只是知而不知有仁若稟陰陽之雜而爲百姓者則囿於道之中而不著不察不知有仁知矣然仁知雖偏道自不偏百姓雖不知道未嘗不在也

顯諸仁藏諸用 三句 ○震爲仁坤爲用謂陽息出震乾元顯見於德爲仁故顯諸仁陽消入坤乾元退藏知以藏往爲仁之用故藏諸用震爲鼓故鼓萬物作易者其有憂患乎乾元消息保合太和各正性命故不同憂

盛德大業至矣哉 三句 ○乾易顯仁故盛德坤簡藏用故大業可大故富有可久故日新

生生之謂易成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神○易謂太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故生生之謂易道生一一生二二生三三才既備以成乾象故成象之謂乾爻猶

效也效乾參天之法而兩地成坤之卦象故爻法之謂坤窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶故謂之占變通趨時以盡利天下之民謂之事業故謂之事陰陽在初深不可測故謂之神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣○乾象動直故大坤形動闢故廣禦止也遠謂乾天高不禦也邇謂坤坤至靜而德方故正也備謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也

夫乾其靜也專 六句 ○隱藏坤中寂然无爲故其靜也專動出觸坤直導生物故直坤靜牝陽凝元无閒故翕動

而出震開闔四布故闔

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配

至德○乾天坤地故配天地變通趨時謂十二消息也

泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬

謂十二月消息相變通而周於四時也配日月者復出

震臨見兌泰盈乾觀退巽剝消艮入坤是謂陽盈姤遇

巽遯侵艮否滅坤大壯反震夬決兌就乾是謂陰虛與

日月懸象相應是謂配日月也乾息爲易坤消爲簡乾

元稱善至德太極也禮曰至德以爲道本

易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇體卑崇

效天卑法地○易謂坎離坎上離下六爻得位而行中和故其至矣乎崇高也乾爲崇坤爲廣乾二居坤五爲崇德坤五居乾二爲廣業乾以易知故知崇正位居體故體卑崇效天五卑法地二

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門○位六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中矣成之者性故曰成性成性性之合於中和者也存存謂久於中正而弗失也乾坤易之門易出乾爲道門入坤爲義門故道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象○乾稱聖人謂庖犧也庖犧位乾五嘖謂初自上
擬下稱擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸
物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧
重爲六畫也
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻○重言聖人謂文王也動謂
六爻六爻發揮乾坤交而亨亨者通也亨者嘉之會也
故觀其會通嘉會足以合禮故以行其典禮辨吉凶者
存乎辭故繫辭焉以斷其吉凶
言天下之至嘖而不可惡也言天下之至動而不可亂也

○言繫之以辭也至嘖謂乾元至嘖無情情之未動如喜怒哀樂之未發其道微妙故不可言以陰陽會通乾易坤簡至嘖乃於此可言元善之長故不可惡也動以陽動陰也以陽動陰萬物以生故不可亂

儗之而後言 二句 ○以陽儗坤而成震震爲言議爲後動故儗之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣○張皐文曰上至嘖至動皆乾元乾元震初也聖人觀乾元有此象故以之先心震爲言動乾元在先故儗乾元而後言旣有言而後動也

儗議以成其變化○議天成變謂乾二五通坤也儗地成

化謂坤二五息乾也陽已出震故天稱議陰方牝乾故
地稱儗

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居
其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室
出其言不善則千里之外違之況其邇者乎○鳴鶴四
句本中孚九二爻辭取其同類相應以明儗議而動之
說君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居
其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也益
體坤坤數十震爲百里十之千里也外謂巽震巽同聲
同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順

初故況其邇者乎此信及豚魚者也

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠○震爲出爲言坤爲身爲民也震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也

言行君子之樞機至可不愼乎○乾坤爲門故震爲樞機陽息爲榮陰消爲辱震爲主故榮辱之主二已變成益巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮爲愼故可不愼乎

同人先號咷而后笑子曰君子之道或出或處或默或語○乾爲道爲君子故稱君子之道同人反師震爲出爲

語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也

二人同心 四句 ○乾爲人二人謂二五坎爲心巽爲同故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭二五同姓故言臭春秋傳曰譬諸草木吾臭味也

初六藉用白茅无咎 至 其无所失矣○其初難知陰又失正故獨舉初六苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地今藉以茅故無咎陰道柔賤故薄香潔可貴故可重往謂過四應五

勞謙君子有終吉 至 致恭以存其位者也○坎爲勞五多

功乾爲德以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮爲厚坤爲至故厚之至也震爲語五多功下居三故以其功下人者也謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言恭坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也

大衍之數五十其用四十有九○衍演也五十法長陽七七之數其用四十有九虛其一以象乾元也一說五十謂十日十二辰二十八宿虛其一謂大極也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏○兩謂兩儀也謂以四十九蓍分置左右

兩手左象天右象地掛猶懸也謂於兩儀之間取右手之一筴掛於左手小指以象三才也揲猶分也分揲其蓍皆以四爲數一筴一時故以象四時也奇與掛合歸謂歸其所掛之一也扐左右手四揲之餘也既數兩手之筴則其四四之後必有零數不一則二不三則四今取所掛之一而歸之兩手所扐之餘故云歸奇於扐以象閏者謂以揲四象四時以扐象歲以歸奇象閏也

五歲再閏故再扐而后卦○謂已一扐之後復取前過揲之筴仍分二掛一如初揲之歸奇於初扐並掛左手次小指間爲再扐再閏也又分掛揲之如初而掛左手第

三指間成一變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三竝重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後卦此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後卦者也

天數五地數五五位相得而各有合○天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位五行之位也

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也○一三五七九故二十有五二四六八十故三十天二十五地三十故五十有五天地數

見於此故大衍之數畧其奇五而言五十也在天爲變
在地爲化在地爲鬼在天爲神此天地之數五十有五
分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六
十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之
數也〇陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八
十六六三十六合二百一十有六陰爻之策二十有四
坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十
有四乾坤二卦十二爻而期一歲故云當期之日二篇
謂上下經共六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻

一百九十二爻三十六策合六千九百一十二策陰爻一百九十二爻二十四策合四千六百八策故二篇之策萬一千五百二十易以類萬物之情故當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎○四營謂分二以象兩一營也掛一象三二營也揲四象四時三營也歸奇象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻也十有八變而成卦者謂一變而爲七十

變而爲九九者氣變之究事復變而爲一則三揲蓍而成一爻也八卦小成者謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也引謂庖犧引伸三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而伸之觸類而長之則發揮於剛柔而生爻也觸長爻策至萬一千五百二十聖人成能故天下之能事畢矣道太極也分爲兩儀故顯道德德人也列爲三才故神德行酬酢往來也變而爲四時故可與酬酢神謂天神太一也助天行化故可與右神矣在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化

之道者故知神之所爲

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占○聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言故尚其辭消息之變議之而後動故尚其變尚其象如十二蓋取之類乾蓍稱筮動離爲龜龜稱卜則玩其占故尚其占

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此○有爲謂建侯有行謂行師乾二五之坤成震師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之

謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓
神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也不言善應故受
命如嚮巽爲命震爲嚮乾二五之坤成震巽同聲相應
故如嚮也遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神以知來故
遂知來物謂幽贊神明而生蓍也至精謂乾純粹精也
伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與於此○逆上曰錯
綜理也謂五歲再閏再扐而後卦以成一爻之變而倚
六畫之數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數
也物相雜曰文變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親

故成天地之文數謂六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此○乾元未動一陰一陽之謂道是无思无爲也隱藏坤初機息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也○極深研

幾謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也神謂易也日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也○日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正建十二卦氣消息出焉歷家以斗為陽氣皆神之可見者也上註寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗為天之消息乾道復子姤午出震入兌唯斗可見故言之

也北辰在斗是易之太極

天一至地十〇一二三四得五爲六七八九十者二一五也五故虛故大衍之數五十聖人用蓍之數以作八卦蓍爲七卦爲八爻爲九六九六與七八相應二者合三十而天地之數畢矣

子曰夫易何爲而作也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑〇何爲而作問易何爲取天地之數也以陽闢坤謂之開物以陰翕陽謂之成務冒觸也觸類而長之如此也通天下之志承上開物言定天下之業承

上成務言斷天下之疑承上冒天下之道言

是故蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來智以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫〇蓍數七七七四十九陽數也乾之德故圓而神卦數八八八六十四陰數也坤之德故方以智貢告也六爻之變易以告吉凶也聖人謂庖犧以蓍神知來故以洗心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患乾神知來坤知藏往來謂洗心往謂藏德古之聰明句指伏

義也伏羲在乾五坤二故乾坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿智謂坤乾坤坎離反覆不衰故而不殺者夫殺衰也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫○乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民用之民皆從焉故曰以前民用也洗心曰齊防患曰戒聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神○闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化故謂之變十二消息陰陽往來無窮已推而行之故謂之通見乃謂之象者在天成象東方一二南方三四西方七八北方九十五六合中也形乃謂之器者在地成形水一六火二七木三八金四九土五十也利用出入民咸用之者謂出乾入坤以前民用百姓日用而不

知也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業○太極太乙也北辰之神名一曰天一卽易之乾元也分爲天地故生兩儀儀匹也兩儀乾坤也四象四時也乾二五之坤一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象也四象生八卦謂乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬也月行至甲乙而乾坤象見是故乾坤生春月行至丙丁而艮兌象見是艮兌生夏月行至庚辛而震巽象見是震巽生秋日月會於壬癸而坎離象見故生

乎冬也陽生則吉陰生則凶八卦六位有正不正故吉凶生富有之謂大業謂坤化成物也吉凶相推萬物化成謂觸類而長成六十四卦也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探嘖索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜○縣象謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兑象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊

己土位象見於中日月相推而明生焉故懸象著明莫大乎日月也乾正位於五五貴坤富以乾通坤故崇高莫大乎富貴也聖人神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕耨之利否五之初市井之利否二之四舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也探取嘖初也初隱未見故探嘖索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深遠謂乾致息也乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也侯果曰亹

勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願

知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未

然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見

吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之○神物蓍龜

則之則天也效謂效天地而立剛柔象謂象天八卦消

息而立六十四卦河圖洛書王者所以受命則之以立

易執

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以

斷也○四象即上大衍四象也四象生八卦卦者掛也

掛示萬物故所以示也繫辭謂繫彖象之辭八卦以象
告故所以告也八卦定吉凶以斷天下之疑故所以斷
也
易曰自天右之吉无不利子曰右者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順有以尙賢也是以自
天右之吉无不利也○大有兌爲口口助稱右大有五
以陰順上故爲天所助者順也信謂二也乾爲人爲信
大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾
爲賢人坤伏乾下故以尙賢傳意謂聖人明天道察民
故獲天人之助故吉无不利也

子曰書不盡言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神 ○書不盡言二句謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也易道在天三爻足矣故以盡意情陽僞陰也陳設六十四卦而情僞盡在其中矣觀象繫辭而明吉凶悔吝故以盡其言九六之變六爻發揮旁通皆所以盡利神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則

無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣○縕藏也易麗乾藏坤故爲易之縕成列謂乾坤各三爻天尊地卑乾坤定矣中正也一陰一陽各正性命故易立乎其中乾坤毁則无以見易謂分陰分陽重爲六爻乾成則坤毁坤成則乾毁六位不皆正易道不見也易不可見則乾坤或幾乎息者謂若乾坤不見易道則亦幾於息絶故九六變化成既濟定所以爲易之縕

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業○此承上乾坤近於息而言易無形畔易變而爲一一變

而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一

一者形變之始輕清者上爲天故形上者謂之道重濁

者下爲地故形下者謂之器乾六爻二四上不正坤六

爻初三五不正故化而裁之謂之變唯變所適故推而

行之謂之通通變之謂事通其變使民不倦六爻皆正

成既濟定故舉而措之天下之民謂之事業也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以

行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻○此覆述

上文以見聖人幽贊之功

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行○以存乎卦故設卦則盡情僞以存乎辭故繫辭則盡言以存乎變存乎通故鼓之舞之以盡神聖人幽贊於神明而生蓍故神而明之存乎其人坤爲默震爲言乾爲信不言而信信在言前也易簡之善配至德乾爲德震爲行故存乎德行九家謂默而成陰陽相處也不言而信陰陽相應也德者有實行者相應也○張臯文曰此言乾元在坤中寂然不動而乾體自正也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣○象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中因而重之謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中變謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中繫辭謂繫彖象九六之辭鼓天下之動者存乎辭故動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道

貞明者也天下之動貞乎一者也○動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也變通配四時故趣時者也貞正也勝滅也陰生滅陽陽動貞之故曰貞勝天尊地卑天正位五地正位二中正以觀天下故曰貞觀參天兩地既濟定體兩離兩坎重明麗正故曰貞明一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也張皋文曰三百八十四爻皆以乾元爲消息即其義也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣○陽在初无用

確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易矣隤安

簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也

爻也者效此者也象也者像此者也○效法之謂坤謂效

三才以爲六畫成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三

才也

爻象動乎內吉凶見乎外○乾鑿度曰三畫以下爲地四

畫以上爲天易氣從下生動於地之下則應於天之下

動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之

上初以四二以五三以上此之謂應是也

功業見乎變聖人之情見乎辭○功業見乎變謂之卦消息聖人之情見乎辭謂繫辭盡言

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義○下言聖人之情見乎辭者也乾坤合元以生萬物故大德曰生乾爲聖人位在九五乾爲金爲玉故大寶曰位震爲守爲人乾五出坤自震始故守位曰人坤富有爲財乾道入坤出震故財聚人以乾通坤謂之理財乾爲言以坤翕乾謂之正辭以乾制坤謂之禁民爲非陰爲非謂消息旁通終成既濟美利利天下利物足以和義故曰義也

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情○庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生乎木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也震象出庚兌象見丁天有八卦之象震竹巽木地有八卦之形法象莫大乎天地故天稱象地稱法也鳥獸之文日月也日者陽精之宗積而成鳥象烏而有三趾陽之類其數奇月者陰精之宗積而成獸象兎陰之類其數偶觀謂觀象也宜謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也近取諸身如乾爲

首坤爲腹震爲足巽爲股也遠取諸物如乾爲金玉坤爲布釜之類是也幽贊於神明而生蓍演之爲數三才五行備焉顯道神德行可與酬酢可與右神故以通神明之德六十四卦萬有一千五百二十策策類一物故以類萬物之情

作結繩而爲罔罟以佃以魚蓋取諸離○離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也

庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益○否上之初巽爲木爲入艮爲手乾爲

金手持金以入木故斲木爲耜耜止所蹈因名曰耜艮爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜耔器也巽爲號合乾爲天故以教天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑○否五之初也離象正上故稱日中震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民坎水艮山羣珍所出坤爲聚爲化故聚天下之貨震爲交乾爲易否巽爲退故交易而退各得其所噬嗑

食也市井交易飲食之道故取諸此也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤○乾爲變坤爲民聖人南面治天下改正朔易服色與民變革故通其變使民不倦神謂乾化謂坤乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民故使民宜之易窮則變變則通通則久者謂易窮於剝變之五爲比大有通比乾元復正則可久也乾爲衣坤爲裳取乾坤用九用六之義以治天下而君臣上下各得其正故天下治

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下

蓋取諸渙○否四之二也否乾爲金艮爲手坎爲穴持金穴木故刳木爲舟也巽爲長木艮爲小木震爲行小木動長木楫也艮手持金剡之故剡木爲楫也坎爲通坤爲閉塞否四來通坤故濟不通乾爲遠爲天乾來坤中故致遠以利天下矣

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨○否上之初也

否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛由否之隨引重致遠以利天下

故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫○復初之坤四也震艮俱爲門故爲重門坎爲穿木艮爲小木爲手震爲聲手持兩木有聲擊柝象暴客匆遽之客坤爲夜闔戶震爲行人爲開戶艮爲待故以待暴客也

斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過○晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過本無乾象故不言以利天下

也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽○无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯○无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮

室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起爲上棟宇屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也

古之葬者厚衣之以薪至蓋取諸大過○此中孚上下象易也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬○此履上下象易也乾象在上故復言上古上古無文字結繩爲約事大大其繩事小小其繩各

執以相考亦足以治巽爲繩乾爲治故結繩而治後世聖人黃帝堯舜也契刻也書之於木刻其側爲契各持其一以相考合其本坤世坤爲書乾金爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察乾金決竹木爲書契故取諸夬也

是故易者象也象也者象也彖者才也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也○易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也象也者象也謂卦象之象還即在天之象也材讀爲才彖說三才則三分天

象以爲三才謂天地人道也動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮○易無思也既濟定六位得正故何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉○日往則月來謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來也月往則日來者

初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來也一往一來日推旣濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑來者乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否也暑往則寒來者謂陰屈陽信從復至泰也卦變之次咸從否來在姤之前六日七分卦也故於咸明陰陽消息消息十二爻而期一歲故咸成咸感象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利生利生謂陽出震陰伏藏也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神

知化德之盛也○下皆言陽出震陰伏藏姤遇所以正復消息皆在乾元也巽虫爲尺蠖陰未遇姤巽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖詘至姤則伸蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也精義入神四句承龍蛇皆蟄言之坤爲義爲用爲安身乾爲精爲神爲德謂乾藏坤中以陽動陰所以致坤之用巽伏乾下以陰牝陽所以崇乾之德陰陽既出變化不一故過此難知以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也
弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何
不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也
○離爲隼故稱禽離爲矢坎爲弓坤爲器人賢人謂乾
三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上
令三出而射隼也三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏
器爲藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓
張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利
之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射
去隼也括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動而

貫聿故語成器而動者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎○幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡上節鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也震爲交爲笑且言諂也坎爲瀆三盱豫上交諂也上冥豫下交瀆也二欲四復初得正元吉故曰知幾

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寍用終日斷可識矣○陽見初成震故動之微復初元吉故爲吉之先見介纖也與四爲艮艮爲石故介于石與小畜通應在五終

變成離離爲日得位欲四急復初已得休之故不終日

貞吉

君子知微知章知柔知剛萬夫之望○初動之微終離見爲章故知微知章小畜陽潛四中故知知柔知剛坤爲萬震爲夫離目爲望小畜以離畜陽故萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉○幾者神妙也顏子知微故殆庶幾復以自知故有不善未嘗不知不遷怒不貳過故知之未嘗復行也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則

損一人一人行則得其友言致一也○謂泰上也吉凶未形故曰絪緼泰初之上成損天地交萬物通故化醇艮爲男兌爲女故男女搆精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生陰陽合德故致一

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶○謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動乾爲易益初體復心震爲後語震專爲定爲交謂剛柔始交艮爲求否上之初

損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪○易神也入坤出乾故乾坤爲易之門天地之撰剛柔也神明之德陰陽也體之通之易也名六十四卦名也陰陽雖錯而卦象各有次第不相踰越稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤爲亂震爲世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭

則備矣○神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也開而當名謂乾元也乾元出坤其動也闢故開六十四卦由此生故當名也乾元出坤陰陽以別故辨物震爲言爲辭陽出震故正言斷辭皆備於名故則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱○乾坤爲易之門而稱名則與六子並列而爲八卦故小取類也大謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大遠謂乾文謂坤曲詘肆直也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也

因貳以濟民行以明失得之報○二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

○中古謂文王文王蒙難而演易故有憂患乾爲德六十四卦皆乾元故言德履與謙旁通坤柔履剛故德之基謙爲柄柄本也地者萬物之本又乾上降三天道下濟故德之柄復初乾之元中行獨復故德之本恆立不易方故德之固損懲忿窒慾故德之修益見善則遷有

過則改德之優裕者也辨別也否上之二以乾別坤故曰辨泰初之五爲井勞民勸相以陽助坤故德之地遯二之四成巽柔得位而順五君子以申命行事故曰德之制

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱〇謙與履通謙坤柔和故和而至天道下際而光明故尊而光陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物乾坤交故雜終則有始恆久不已故不厭損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易天施地

生其益无方凡益之道與時偕行故不設也陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也遷改也舊井蟄之改邑不改井故居其所而遷稱度也物齊乎巽神明其德陽隱乎初故稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權○禮之用和爲貴謙震爲行故以和行陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮復有不善未嘗不知故以自知恆德之固立不易方從一而終故以一德坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲利否乾益下反泰乾道復正故興利坤爲

怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性流故不怨也坤爲義以乾別坤故辨義權者反於經而後合道者也巽陽隱初特究成震以消爲息故曰行權

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初帥其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行○此章發明九六之變遷徙也日月周流上下无常故屢遷六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離巳爲日入在中宮其處空虛

故稱六虛五甲如次者也典要道也上下无常故不可爲典要出乾爲外入坤爲內六十卦三百六十爻爻當一日法日月之行度故出入以度出陽知生入陰懼死故使知懼也神以知來故明憂患知以藏往故知事故臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母初始下也帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣○此下皆論六爻質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說陰陽錯居曰雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物本末初上也初微故難知爻象動內吉凶見外故易知初帥其辭擬之後言故初辭擬之卦成於上上爲終故卒成之終撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰中正也乾六爻二四上不正坤六爻初三五不正乾坤交通成旣濟定則六爻得位而天地人之道備故非其中

爻不備亦要存亡吉凶則居可知者謂彖卦之終以知存亡視爻所居以定吉凶也彖說三才言卦存亡故觀其彖辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪○乾五爲功二應五四承五故同功二爲大夫四爲諸侯故異位乾爲善二正應五故多譽四近承五故多懼柔當承剛故不利遠二近於五所以多譽而无咎者以其用柔中以應五也三有佐五之功故同功三爲三公五

爲天子故異位三過中故多凶功歸於五故五多功五貴三賤爻有等故云貴賤之等其柔其剛皆謂三勝稱也以陽居陽故稱也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始此之謂易之道也○謂文王書易六爻之

辭也末世乾上盛德乾三也危謂乾三夕惕若厲无
咎故辭危也平謂三天地際故平謂文王也乾爲易傾
謂上乾盈動傾故使傾謂紂也大謂乾道乾三爻三十
六物略其奇數故百物反復不衰故不廢也乾稱易道
知至至之可與幾也知終終之可與存義也故懼以終
始終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故
易之道者也
夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順
也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下
之吉凶成天下之亹亹者○險謂坎也謂乾二五之坤

成坎離日月麗天天險不可升故知險者也阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川邱陵故以知阻也乾五之坤坎爲心兌爲說故能悅諸心坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮乾二五之坤成坎月離日則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶亹亹進也凡事進乃成離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之亹亹者莫善蓍龜也

是故變化云爲吉事有詳象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能○詳善也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲詳謂復初乾元者也象事謂

坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則玩其占故知來天尊五地卑二故設位位既濟之位也乾爲聖人成能卽聖人之體乾元也乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合而成易也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是以愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝○在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告聖人之情見乎辭故爻彖

以情言震爲言也乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛
柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶
可見乾變之坤成震乾爲利變而通之以盡利震爲言
故變動以利言乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情
遷攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉
以惡攻愛生凶故吉凶生遠謂應與不應近謂比與不
比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近
相取而悔吝生情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害
乾爲利坤爲害也近而不相得則凶者吉凶以情遷也
以陰取陽而不相得則凶坤爲害以陰居陽以陽居陰

陽皆受陰之害爲悔且吝也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭詘○此下明近而不相得也將叛者坎人之辭也坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也中心疑者離人之辭也火性枝分故枝疑也吉人艮人之辭也艮爲愼故辭寡躁人震人之辭也震爲決躁故辭多誣善者兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也巽詰屈陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也上繫終乾坤下繫終六子此易之大義也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命○聖人謂庖犧幽隱也贊謂探索神明謂乾陽也聖人來作八卦神明在天深幽不見庖犧探賾索隱則天八卦效之則知天數一三五七九地數二四六八十乾元消息之數七八九六則蓍生焉故幽贊於神明而生蓍倚立也參三也謂庖犧既立八卦則知陰陽相並俱生故以乾坤爲六畫乾數初三五坤數二四上也觀變於陰陽而立卦謂立乾

坤為六子父母卦謂六爻陽變成震坎艮謂之陽卦陰變成巽離兌謂之陰卦故觀變於陰陽而立卦也發揮於剛柔而生爻蓋乾坤未立則曰陰陽乾坤既定則曰柔剛陰陽配天剛柔配地發動也揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重者爻在其中故生爻和順於道德而理於義坤為義和順謂坤道德謂乾坤黃中通理以乾通坤謂之理義謂乾盈積善坤陰順陽牝乾出震者也窮理盡性以至於命者坤為理乾窮之謂自復之夬乾陽推陰故曰窮理乾為性謂自姤至剝坤陰消乾故曰盡性巽為命性盡理窮故至於命謂以

乾通坤極姤生巽也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章○聖人亦謂庖犧順性命之理謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命陰與陽柔與剛仁與義所謂理也迭用柔剛迭遞也分陰爲柔象夜分陽爲剛象畫剛柔者晝夜之象晝夜象用故迭用剛柔六畫成章者章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯○

此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恒損益也水火不相射坎離既未濟也薄入也射厭也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也易說陽道純而奇故上篇三十象陽陰道不純而偶故下篇三十四法陰上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否下經法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益又曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終既未濟爲下篇終者所以明戒愼而全王道也

數往者順知來者逆是故易逆數也○坤爲數往乾爲知來坤消自午右行至亥從上而下故順乾息自子左行

至巳從下而上故逆易本无形自微及著氣從下生以下爻爲始故十二辰之法坤雖自上而下然消姤及遯亦自下生故云易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之○乾坤六位逆數而上震巽一坎離二艮兌三乾坤臨之以生萬物六子與乾坤所以並列俱名八卦也變水火爲雨日艮兌乾坤舉卦名成言生物之用也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮○此說八卦布散用事之序帝天皇

大帝陽之主卽太乙也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮○此言八卦在天之列歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生物於東方位在二

月出生也震初出庚不見東故不稱東方卦巽散之於東南位在四月巽見辛陽隱初又不見東南故亦不稱東南卦退藏於密神明其德故曰潔齊離長之於南方位在五月離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下嚮明而治也坤陰無陽其道廣布不主一方含宏光大養成萬物故不言卦不言方據乾鑿度坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月兌三失位陰不正故言正秋兌見丁不見西故不言西方卦兌爲雨澤故說萬物震爲

言震二動成兌言從口出故說言也乾制之於西北方位在十月乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也蓋陰凝於陽必戰乾就坤乃能生物故位西北坎藏之於北方位在十一月歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方坎爲習險陽氣入險窮剝生復故爲勞卦萬物歸藏不勞則生氣不復也艮終始之於東北方位在十二月艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也○神謂易也妙微也震爲言鈎深致遠故妙萬物而爲言本言文王推爻乾元用九而天下治也動萬物者六句謂六子皆乾坤之神卽其用事者是也水火相逮四句謂乾變而坤化乾道變化各正性命成旣濟定故旣成萬物矣○張皐文曰旣盡也謂上下无常剛柔相易也乾坤六爻分陰分陽則坎離正二五震巽正初四

艮兌正三上九六之變乾坤二五相易水火相逮也初四相易雷風不相悖也三上相易山澤通氣也故成既濟也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

○入謂初乾滅入坤中陷謂陽陷陰中麗謂日麗乾剛止謂陽位在上震爲大笑陽息震成兌震言出口故說

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

○馬畜之疾行者牛畜之任重者乾爻六龍震乾元故爲龍九家易風應節而變變不失時雞時至而鳴

與風相應也二一九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雞二九順陽歷故雞知時而鳴也豕污辱卑下也六九五十四主時精爲豕故豕四月而生離爲飛鳥又爲文章故爲雉艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬三月而生兌爲剛鹵羊畜之好剛鹵者

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男

故謂之少男兌三索而得女故謂之少女〇索求也三索皆自下而上是又訓易逆數之義也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果〇爲玉爲金者玉取其剛金取其明鼎上九鼎玉鉉六五金鉉皆謂乾也爲寒爲冰者乾位在西北寒冰之地也爲大赤者赤者盛陽之氣故周爲天正色尚赤也爲良馬老馬瘠馬駁馬者乾善爲良四月乾已老故爲老凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬駁雜也天有五行之色故爲駁馬木果者宋衷曰羣星著天似果實著木張皐文曰乾甲木

也陽功成木果木之成成功也剝上九碩果不食也
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲
文爲衆爲柄其於地也爲黑○爲布者坤道廣布不止
一方也爲釜者取其化成物也爲吝嗇者陰道畜聚爲
吝嗇爲均者取地生萬物不擇善惡也爲子母牛者坤
凝乾則象牝馬麗陽則象牝牛牝牛則子母牛也爲文
者賁法天文法地也爲衆者物三稱羣陰爲民三陰相
隨故爲衆爲柄者柄本也謂本乎地者親下一說柄當
從古人作枋枋與方通坤爲圜故坤爲方也爲黑者據
消息十月北方之色至十一月一陽生則爲元

震爲雷爲駹爲元黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼莨竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮○爲雷者太陽火得水有聲故爲雷也爲駹者駹蒼色震東方故爲駹元黃者天元地黃震天地之雜物故爲元黃爲旉者體乾初潛龍未出觸坤故旉爲大塗者萬物所出在春故爲大塗爲決躁者震外體爲躁動之過也爲蒼莨竹者震巽皆東方巽陽在上下有伏震皆中實而爲木震陽在下中有伏巽故中空而爲竹爲萑葦蒼莨青也其於馬爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙者震爲雷故善鳴馬白後

左足爲馵震爲左爲足爲後初陽白故爲馵足作起也馬行先作弄四足故爲作足的白顙額也震反生以初爲顙初陽白故爲的顙其於稼爲反生者謂枲豆之類戴甲而生一曰震春爲生乾陽反初故曰反生也其究爲健爲蕃鮮者震巽相薄變而至三則下體究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮者蕃鮮白也謂成巽也巽究爲躁卦震雷巽風無形故卦特變耳

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲宣髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦○爲木者柔爻爲草剛爻爲木

爲風者風土氣巽坤之所生故爲風爲繩直者木曰曲直巽以陰順陽陽直以正陰曲也爲工者工規矩也所以齊物物齊乎巽也爲白爲長爲高者皆取乾陽在上也爲進退者震進巽退並在初爲不果者巽反兌兌爲決故巽爲不果爲臭臭者臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭其於人爲宣髮者宣白也巽爲白故爲宣髮爲廣顙變之三坤爲廣四動成乾爲顙故爲廣顙爲多白眼者巽爲白體離離目上向故多白眼爲近利市三倍變之三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍其究爲躁卦者震

內卦爲專外體爲躁變至五成噬嗑動上成震故其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲矯揉爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心○爲隱伏者陽藏陰中也爲矯揉者曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流隨地曲直故取是象也爲弓輪者可矯揉故爲弓輪也其於人爲加憂爲心病耳痛者兩陰夾心爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病坎爲耳多眚故痛爲血卦者血陰類坎流坤故爲血卦

爲赤者白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故爲赤也其於馬爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳者坎秉乾氣陽在中央馬脊之象也陽剛在中象背爲脊象胸爲心亟疾急也乾爲首入陰下故下首震爲足震象半見故薄蹄震足曳初陰故爲曳皆謂馬也其於輿爲多眚者眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也爲通者水流瀆故通也爲月者坤爲夜以坎陽光坤故爲月也爲盜者水行潛竊故爲盜也其於木爲堅多心者陽剛在中故堅多心棘棗屬也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大

腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲折上槀○爲火爲日爲電者皆陽光爲之也爲甲冑戈兵者外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲冑冑兜鍪也乾爲金離火鑠乾燥而鍊之故爲戈兵其於人爲大腹者象日常滿如妊身婦也爲乾卦者火日熯燥物故爲乾卦也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜此五者皆取外剛內柔也其於木爲折上槀巽木在離中體大過死巽虫食心則折也蠹虫口食木故上槀或以離火燒巽故折上槀

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲拘

爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲多節○爲徑路者乾陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路爲小石者石土之陽也艮爲山陽小故小石爲門闕者乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也爲果蓏者乾爲木果艮得乾上故爲果蓏爲閽寺者艮爲門闕又爲止也爲指者艮手多節故爲指爲拘者指屈伸制物故爲拘爲鼠者鼠似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四鼫鼠是也爲黔喙之屬者黔喙肉食之獸豺狼之屬黔黑也坤色黑乾爲首坤在乾下頭之下故爲喙其於木爲多節者陽剛在外故多節松柏之屬艮亦體震故有木象

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羔○爲巫者乾爲神兌爲通兌息卽乾與神通氣女巫之象也爲口舌者兌爲震聲故爲口舌爲附決者乾陽至二陰猶附之乾體未圜當決而去之也其於地爲剛鹵者乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹爲妾者三少女位賤故爲妾爲羔者羔女使皆取位賤故爲羔

序卦傳

物畜然後有禮故受之以履○人民育而后可敎之以禮履禮也謙履旁通謙坤柔和禮之用和爲貴也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也○坤氣上升乾氣下降陽氣通陰天地交而萬物通故曰通也

與人同者物必歸焉故受之以大有○君子以類族辨物善與人同人必歸已所以成大有也

有大者不可以盈故受之以謙○處大有之世易生驕泰之必人道惡盈而好謙滿招損謙受益君子之道也

有大而能謙必豫故受之以豫○處大有之世謙尊而光

則豫順而動而天地如之矣

物大然後可觀故受之以觀○臨反成觀初二二陽升爲五六故可觀也

可觀然後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也○言可觀政於人則有所合於刑矣

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也○言不可苟合於刑當以文飾之所謂人文化成天下也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也○畜養也頤養也畜物必觀其所養其所自養養正則吉不正則凶

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也○天地相遇品物

咸章萬物會台矣萃聚也聚會也

聚而上者謂之升故受之以升○萃爲積小升成高大

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也○動極悔生

靜以止之

進必有所歸故受之以歸妹○爻之反也漸歸妹旁通故

漸卦辭女歸吉

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也○豐大也帝乙

歸妹必大國也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂○乾陽故剛坤陰故柔比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之義或與或求○教思无窮與也觀民設教求也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大

有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也○陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著震陽動行故起艮陽終止故止損泰初益上衰之始益否上益初盛之始萃五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之民初子弑父故灾也坤衆在內故聚升五不來之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡頤中有物故食賁離日在下五動巽白故无色也兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飭坤故則飭也剝生於姤陽得陰

熟故爛復剛反初也誅傷也離日在上晝也明入地中故誅也泰初之五爲坎故通也困三遇四相遇也相感者不行而至故速日月久照四時久成故久渙散故離節制數度故止雷動出物故緩蹇險在前故難離女在上故外家人女正位乎內故內否反泰泰反成否故反其類大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退五陽並應故衆夫婦同心故親革更故去鼎亨飪故取新也五以陰過陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正

也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也○火炎上水潤下故離上而坎下四爲畜主寡也素履无咎不處不義之富貴需險在前故不進訟終凶故不親顚殞也頂滅澤中故顚柔遇剛謂坤遇乾也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正謂養二五五之正爲功三出坎爲聖與蒙同義也旣濟六爻定位故定也歸妹人之終始女終於嫁從一而終女之終也否艮爲男位否五之二六爻失位而來下陰未濟主月晦乾道消滅男之窮也剛決柔者乾決坤也乾爲君

子坤爲小人乾息故君子道長坤消故小人道消

還硯齋周易述卷四終

三山吳玉田鐫字

先君子鑅研易學垂三十年嘗謂虞氏說經最合古義惟爻簡詞奧非疏通證明無以得其旨趣間亦有一二當更商酌者因作爲周易述一書先成漢學擬旨一卷官事忙冗卒卒未遑丁丑歲始筆之別紙未數月而病作故今僅存屯蒙起至解損止凡若干卦濂等不肖不能補續然不敢以書之未全而遂弗永其傳也謹付剞劂藏諸家塾以俟後人云光緒壬午仲秋男濂慶崧慶椿孫詒書謹誌